周易象義

易圖象義引

仲尼繫易謂易有太極凡兩儀四象八卦吉凶大業俱由太極而生故曰生生之謂易茍不明太極烏覩天地大生廣生之縕奥哉故列古太極圖外先天八卦内後天八卦圖周易反對圖而詳其反對之義無非求徹生生之理以自洗其心而密藏之也其餘先後天方圓諸圖具載圖書編中茲不具録云

古大極圖

繫辭傳曰天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以群生吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪繫傳曰易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

即此三跌具備此圖之中細玩當自得之

此圖所傳雖莫考所自然天地人萬事萬化皆從此出蓋總圖即大極也黑白即陰陽兩儀也黑白多寡即陰陽之消長太陽太陰少陽少陰是也乾坤定上下之位坎離列左右之門震艮巽兌陰隨陽之多寡分數列之四隅而八卦已畢具矣何必别立圖以生之也至於天地卑高動靜剛柔類聚群分成象成形相摩相盪與夫八卦相錯往來順逆莫不涵蓄於此圖之內潛神觀玩歷歷如指掌也若云孔子以前無大圖極而先天圖畫於伏羲

後天圖定於文王不知其原從何考據今盡闕之可矣噫學易者欲求太極先天後天須從此圖共究心焉而乾坤易簡在茲也其餘諸圖邵子定之是矣或曰孔子述而不作十翼俱是賛易豈將天尊地卑天地定位兩儀四象八卦之辭賛此大極已哉以此推之一陰一陽一闔一闢靜專動直靜翕動闢原始反終精氣游䰟成男成女易知簡能可久可大崇效卑法莫不備具於此圖中也聖人不過係辭以賛之耳識不易之論也但此皆自伏羲先天圖言之及文王改易先天為後圖天圖則

帝出震齊巽見離役坤說兌戰乾勞坎成艮而文王之易又豈伏羲之易哉曰先天後天之說本於乾九五文言以此明圖亦無不可但謂先天圖畫於伏羲後天圖改於文王不知於易之一書何所據也蓋象以見意無徵不信不必推究其始於何時何人要當求明其理耳不明其理則不明易矣即如先天圖乃對待之体後天圖乃流行之用有對待即有流行有體即有用有先天即有後天也若必拘泥舊說則伏羲未畫之始豈陰陽八卦本無是體文王未改之前豈陰陽八卦皆滞於對待之

而無流待之用哉伏羲仰觀俯察通神明類物情徒知先天而不知後天中間數千年未嘗無易何爲不知流待行變動直待文王而後改哉且伏羲之時帝果不出乎震文王之時天地定位曾得而改易之哉可見二圖本無有不同者何也天地陰陽之體用原不可離也況係辭云一陰一陽即云陰陽不測云一闔一闢即云往来不窮說卦云天地定位即云帝出乎震而物〻於羲文卦圖之辨者果何謂也人能默識乎此則得意忘言而太極在吾心而先後無二天矣何爲不求明羲文心畫而

徒事穿鑿以求二圖之易同哉

邵子曰乾坤縱而六子横易之本也震兌横而六卦縱易之用也信哉斯言也何事於羲文先後之定改也况天地定位章曰八卦相錯至專言六子皆後天卦位亦曰水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也則其所謂相錯所謂變化者果可以先後定位拘之乎易道屢遷而滯於意見者失彌遠矣

或曰數往者順知來者逆先儒謂自震至乾為順自巽至坤為逆是順逆各屬一邊果以陽為往陰

為來乎謂乾兑離震巽坎艮坤皆逆數則陽果非知來陰果非數往乎曰陰陽八卦俱有往來則順逆惡可偏屬既信先天圖象則宜據先天卦位以求之要在先明順逆二字之義即如時當半夜自今亥時數至昨日午時自昨日巳時數至昨夜子時皆數往也順也所謂苟求其故千歲之日至可坐而致是也自今子時推至明日巳時自明日午時推至明日亥時皆知來也逆也所謂成敗利鈍非臣之明所能逆覩是也然則自乾之純陽歷兑離以至震之一陽自坤之純陰歷艮坎以至巽之

一陰非數往之順乎自震之一陽歷離兌以至乾之純陽而陰又將姤自巽之一陰歷坎艮以至坤之純陰而陽又將復非知來之逆乎可見易數皆未來生生不窮者也由一奇以推極乎數之陽由一耦以推極乎數之陰自震自至乾自巽至坤挨卦位皆逆也故曰生生之謂易況數其已往知其將來理本一致而陰陽往來循環無端惡可截然分之為二哉

問古大極八卦何以見其一定不可易也曰所謂兩儀者統以乾坤言也然乾陽坤陰乾南坤北乾

從左轉坤從右旋乾卦之於圖象固純乎陽也而陰實萌於茲焉故巽之一陰在下由此坎二陰分於上下艮二陰在下坤則純乎陰矣坤卦之於圖象固純乎陰也而陽實萌於茲焉故震之一陽在下由此離二陽分於上下兌二陽在下乾則純乎陽矣觀卦畫之陰陽與古太極圖陰陽老少之四象本自一定無增損也孰得而易之哉問八卦相錯如乾坤各以三陽三陰定位震巽各以一陰二陽在下坎離各以一陰一陽在中艮兌各以一陰一陽在上如此果足以盡相錯之義乎曰如是而

謂其非相錯焉不可也但乾之一卦不特錯之於坤而震巽坎離艮兌莫不錯綜而八卦皆然而成六十四卦此變化之所以生生不窮也問子午天地之中也不與乾坤之純陰純陽大相悖乎曰以後天卦位言之坎離為陰陽之中子午為天地之中固有然者但正北子也然陽已生于子中即乾之復也是乾復於子中極於午之中則從子中至卯中陽之陰也從卯中至午中陽之陽也統言之皆乾陽也正南午也然坤已生於午中即坤之始也是坤始於午中極於子之中則從午中至酉中

陰之陽也從酉中至子中陰之陰也統言之皆坤

陰也况陽復於子則謂子為坎中之陽陰始於午

則謂午為離中之陰不為於義相協於之圖位卦

象亦何至大相倍乎苟不明意義而局於先後天

之畫象則反不若諸術家之圓通矣

盈天地間莫非大極莫非易也易即大極也悪得

而名象之哉聖人仰觀俯察近取遠求不得已而

畫一奇以象陽畫一耦以象陰而名之曰乾坤凡

六十四卦皆乾坤之錯綜即大極之化生渾淪運

於其位則虛其成位則以時也故曰周流六虛又

二

曰六位時成此所以無方而無體也但自其渾淪者言之雖卦本無卦爻本無爻其實六十四卦三百八十四爻一皆天然所自有者聖人不過借奇耦以顯示其法象耳善於易者固不可恍惚以着空亦豈可膠滯而着象哉若執泥先天之說是又不知天無聲臭而先乎天則天且無之又何卦位畫象之可執也耶

大極只是陰陽故圖以黑白象之其實變化不測有非象之所能拘者雖曰乾即陽坤即陰其實坤即順承乎乾者也試觀之一夫一婦配合斯能成

生育之功然子女之生皆出於婦而孰非夫之子
女哉可見自一家言之夫實有以統乎婦自一極
言之陽實有以統乎陰謂婦即夫陰即陽固不可
謂夫自夫婦自婦陽自陽陰自陰豈知大極者哉
乾資物始坤資物生物固無二矣故大哉乾元乃
統天至哉乾元乃順承天用九見群龍無首用六
利永貞不其一而二二而一乎然人之一身果以
何者而謂之乾坤也乾以易知坤以簡能是也人
人有此不慮而知不學而能者在何其簡而易也
反之於自身信得知之於能即天之於地陰之於

陽夫之於婦至易至簡可久可大則動動靜有常變動不居而大極在吾身矣否則大極無今古天無先後而圖象又何為者哉

易之為易大極而已矣大極乾坤而已矣乾坤乾而已矣何也以卦象言之☷即☰之虛其中者也以形氣言之地即氣之凝聚於天之中者也豈特於乾曰資始坤即曰資生於乾曰乃統天坤即曰乃順承天而利北馬之貞惟北能順承乎壯方能資生之不窮哉試觀聖人於震坎艮三陽卦止曰來號：曰艮其背曰維心亨以剛中也於巽離兌

三陰卦則曰柔皆順乎剛曰剛中而柔外曰畜牝牛吉所以惓惓於柔順剛陰麗陽者豈無謂哉即此八純卦之辭而引伸觸類凡六十四卦三百八十四爻皆此意也此易之所以至易而至簡也

外先天八卦內後天八卦圖

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震〻東方也齊乎巽〻東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾〻西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故

曰成言乎艮

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

八卦只是陰陽奇耦先天卦位陽爻多者俱從乎乾陰爻多者俱從乎坤後天卦位乾統三子於東北坤統三女於西南然其中錯綜變化其義不可推也如離居乾位陽中含陽陰坎居坤位陰中含

陽震居離陽之升於下者起於東也兌居坎陰之

見於上者盡於西也艮居乎震陽有始而有終巽

居乎兌陰雖終而復始乾居艮者陽極於上至此

為純陽也坤居巽者陰萌於下至此爲純陰也陰

陽奇耦其變動不測也如此何必以先後天圖而

拘泥之哉

一陰一陽之謂道陰陽不測之謂神蓋自有一陰

一陽以來即陰陽不測道也神也一也是故有先

天之體即有後天之用而体用非二也自二圖言

之有指體而言者天地定位一章是也有指用而

言者帝出乎震一章是也況既云天地定位矣又
云八卦相錯既云帝出乎震橈萬物者莫疾乎風
矣又云神妙萬物變化既成萬物矣然則知八卦
相錯神妙萬物且不可以體用分天之先後況可
以先天專屬之伏羲後天專屬之文王而於易無
所據哉若曰乾坎艮離震巽離坤兌爲文王所更定
矣然周易六十四卦之次序必文王所次序也何
爲始乾而即繼之以坤又繼以屯蒙需訟師比而
不依乎後天圖之序也故曰陰陽不測神妙萬物
不可爲典要也

易卦反對象義叙

易自伏羲俯仰遠近始畫八卦因而重之為六十四卦謂先天圖畫始伏羲是也然先天體也後天用也有先天以立其體即有後天以達其用若謂後天圖畫自文王考諸易皆無據不敢信以為然惟周易乾坤屯蒙叙序謂其始自文王亦無疑焉以易之卦辭出自文王上下經二篇故也爰即六十四卦相反相對者玩之上下經各十八卦總為三十六卦邵堯夫指為三十六宮者此也然對卦自為一宮反則以兩卦合為一宮闔闢往來孰非

天地自然之變化哉其學易久之嘗并反對卦爻細繹其彖象辭旨不獨次叙一出於天然雖義在列聖未嘗有意為之照應而其自然相照應者由聖人之筆即化工而氣脉自相通也乃忘其固陋合而卦反對辭旨貫通脈絡以發其義要皆因聖人已發之旨纂輯之耳曷敢以一毫已意錯雜傳會其間哉因題之曰易卦反對彖義以請正精通易理之君子云

序卦反對圖

一卦六畫本自下而上故此圖六卦亦皆自下畫上
全經八八六十四卦分上下二篇反對六六三十六卦也

小畜 師 需 屯 坤 乾

䷈ ䷆ ䷄ ䷂ ䷁ ䷀

履 比 訟 蒙

噬嗑 臨 隨 謙 同人 泰

䷔ ䷒ ䷐ ䷎ ䷌ ䷊

賁 觀 蠱 豫 大有 否

離 坎 大過 頤 無妄 剝

䷝ ䷜ ䷛ ䷚ ䷘ ䷖

大畜 復

上經首乾坤終離坎始終俱不交然中間乾坤散見最多宜以乾為主

乾坤六變而泰否即乾坤自泰否也

泰否六變而剝復雖艮震相反實連坤陰否極為剝而復則泰之機也方剝乎一陽而一陽即復於下矣

損 蹇 家人 晉 遯 咸

益 睽 明夷 大壯 恆

漸 震 革 困 萃 夬

歸妹 艮 鼎 井 升 姤

既濟 小過 中孚 渙 巽 豐

節 兌 旅

上經正卦六反卦十四共用十八卦成三十卦
下經正卦二反卦十二亦十八卦成三十四卦

下經首咸恆終既未濟夫婦交水火亦交然咸恆以艮兌巽震成體中間兌艮震巽散見兼互而成以艮兌巽震為主咸恆六變而夬姤雖重乾陽實兌巽相反成損而夬恆損而姤皆以一陰成夬成姤亦上經之有剝復也若姤六變而豐旅雖離為上下實震艮相反亦若上經有泰否也但咸恆既未濟俱重人事故豐旅為人之否泰焉

天地者陰陽之統會水火者陰陽之流行雷風山澤者陰陽之節宣是以乾坤坎離為之經終始而艮兌震巽交於下經之首也上經乾坤定天地之位固有否泰之異下經咸恒成夫婦之交乃有豐旅之殊然剝而復者坤陰剝乎陽而乾之一陽為始復也夬而姤者乾陽決乎陰而坤之一陰為始姤也剝復以艮震而相反夬姤以兌巽而相反六畫之中陰陽消息之機卦位錯綜之妙真可樂而玩也

上經首乾坤陰陽之純也終坎離陰陽之中也乾先

坤坎先離乃天地之定位尊卑之等也下經雖首咸恒實首之以艮兌巽震雖終既未濟實終之以坎離蓋始於山澤通氣雷風相薄固終於火水不相射也上經乾坤交而六子生下經則子六交於終始而乾坤不交矣上經陽為主而終之以離陽極則陰生下經主陰而終之以坎陰極則陽生一也然終以未濟何也陰陽之消息盈虛無終窮也乾南坤北離東坎西非四正之卦乎故居上經震東北巽東南艮西北兌西南非四偏之卦乎故居下經觀乾坤坎離四純卦皆在上經震艮兌巽四純卦皆在下經亦自可見

乾坤體也故居六十四卦之首坎離用也故居六十四卦之終日月運於天地水火資於民生在其所最切者故上下經皆終之以坎離兌頤似離大過似坎中孚小過亦似坎離然則坎離以陰陽之中代乾坤之用而進居乾坤之位者其義可默會矣

乾坤未交之先坎已用事各與乾坤會矣既交之後離始入用雖會之於乾至下經始與坤會

上經首乾坤而屯蒙需訟師比皆坎用事坎得陽之中乃陽中之陽也至泰否則乾坤既交而同人大有謙豫皆離用事然陰猶得中其陽中之陰乎下經兌

巽震艮則皆偏陰偏陽而乾坤坎離咸在其包括之中尚為陰中之陽也至其始萃升之後不復見有乾坤非陰中之陰而何然咸體艮居内未濟坎居内震艮二純卦居巽兑之先其尊陽抑陰之意又自寓於中也

易序卦反對大旨

上經首乾坤陰陽各分故終之以坎離亦陰陽之分也下經首咸恒陰陽交合故終之以既濟未濟亦陰陽之交合也惟其各分而否泰亦分惟其相合而豐旅亦交而大畧上經多陽故剝者剝於陽復者復乎陽下經多陰而夬以陰而夬姤以陰而姤上經二陽在外則為頤四陽在內則為大過下經二陰在內則為中孚四陰在外則為小過雖曰八純卦乾坤坎離倶不變震艮巽兌則自相反焉然頤大過中孚小過亦四卦不變總之变者八卦不変者五十六卦六卦

益變與不變有深意焉曰上經止三十卦下經則三十四者何蓋上經對者六卦乾與坤頤與大過坎與離俱相對其餘相反者則十有二下經對者二卦中孚與小過對其餘相反者則十有六以六合十二以二合十六各以十八卦而分上下經孰非陰陽一定之義哉至於坎離得乾坤之中陰陽之中故居上下經之終兌艮巽震得陰陽之偏而四卦交合於下經之首散見於剝復夬姤豐旅六變之間則亦不可以輕重言也況總上下經始終之義論之乾坤陰陽之正也坎離水火之正也造化之自然者立其一定之體

咸恒夫婦之交也既未濟水火之交也人事之當然者盡其變通之用此三才之道也上經乾坤六變而有泰否乃天地之泰否也泰否六變而有剝復復乃乾之一陽方剝於上即復於下矣下經咸恒六變而有夬姤姤即坤之一陰方决於上即姤於下焉夬姤六變而豐旅則又人事之泰否也觀乾坤之於咸恒剝復之於夬姤泰否之於豐旅其消息盈虛皆造化人事之自然而然者聖人特因而畫卦以示人也於此默識心通則六十四卦可以精義入神矣

乾用九坤用六用九用六易之道也上經十八卦本

為二九之數分之則三六焉何也參天兩地而倚數者也數者象之原也數始於一而寓於方圓凡物之圓者其徑一其圍必三三者三其一也方者其徑一其圍必四四者兩其二也故九而二六而三奇耦自相錯綜者也下經亦然總之六六而易備矣

自乾坤至小畜復六卦層疊亦如一卦統三十六卦言之上經由乾坤至小畜復初畫之義也由泰否至噬嗑賁二畫也由剝復至離三畫也內卦備矣由咸恒至損益四畫也由夬始至漸歸妹五畫也由豐旅至既未濟六畫也而外卦成焉可見六六四九總只

知一卦也徒知八八六十四皆以六畫而成卦不知六六三十六乃先聖無言之易也豈深於易者哉

易本因象以明理象即理也談理而遺象則得以意見參之矣天地間何一非象何一非理理外無象象外無理故易皆實象實理非寓言也卦爻象彖字字皆有着落無一字可遺動者若象上不實見端的則此卦與蒙卦何別初九與初六何分且云能會得未畫以前意自是無思無為自可盡性致命豈知形色天性也只此一奇一耦便是無声無臭之天載乎故曰大易不言有無言有無者諸子之陋也

詳觀序卦之反對如乾坤坎離頤大過中孚小過其相對者若各一其義而坤利牝馬之貞離畜牝牛吉其意未嘗不相關頤大過中孚小過即震艮巽兌之合體也若蒙屯之與蒙咸之與恒本同一體只在一反變焉耳玩其辭豈特需曰利涉大川訟則不利涉大川泰曰小往大來否則大往小來萃曰利見大人升則用見大人隨曰剛來而下柔蠱則剛上而柔下剝曰柔變剛也復則剛反也損曰損下益上益則損上益下夬曰剛決柔也姤則剛遇柔也既濟曰剛柔正而位當也未濟則雖不當位則柔應也其辭意相應

細玩味之各卦皆如是但反覆之間吉凶善惡之攸分治亂安危之所係可不早見而豫圖之哉何也屯反為蒙師反為比咸反為恒革反為鼎同人大有無妄大畜如此之類其或善或不善皆如故也然其中噬嗑反而賁剝反而復遯反而大壯蹇反而解損反而益渙反而節善則善矣何其鮮也至於需反則訟矣泰反則否矣隨反則蠱矣晉反則明夷家人反則睽矣夬反則姤漸反則歸妹矣豐反則旅既濟反則未濟矣反之不善者何其多乎噫人之所反起於一念之微而善惡治亂懸絕者豈惟一卦六爻時位不

濟而幾於甚瑩其剝復泰否已立判矣可不慎哉是故學易者慎不可忽於反對之卦象也

卦象反對其義一定不易豈特有証於卦辭彖傳已哉觀之六爻屯之六四即蒙之六三在六四求婚媾往吉無不利六三勿用取女無利攸謙之上六即豫之初六在上六鳴謙在初六鳴豫剝之六三即復之六四在六三剝之無咎在六四中行獨復無妄之六三即大畜之六四在六三或係之牛在六四童牛之牿此其相反善不善猶曰其義同也至於損六五益六二皆曰十朋之龜弗克違夬九四姤九三皆曰臀

無虞其行次且旣濟九三未濟九四皆曰伐鬼方而其辭亦無以異矣姑舉此數條最明顯者以旁通其餘而其辭意相關豈無謂而云然哉人能神明乎反對象義而易之變通無方者庶幾可以識其微矣

易序卦反對象義

䷀ 乾下乾上

天者萬物之原也於穆不已言天命也贊與俱無言天載也知天固難矣然彖傳乃曰大哉乾元萬物資始乃統天是天非乾也乾乃所以統天者也天且難知況統天之乾哉聖人畫彖示人☰即統天之象也☷即所以順承乎天者也而六十四卦三百八十四爻皆乾之蘊也知乾則知易矣元陽充塞乎兩間陽明貫澈乎萬古係辭曰乾知大始乾以易知九三文言曰知至至之知終終之知此則無象之乾可以默識而伏羲畫之為☰文王謂之元亨利貞周公謂之

用九見群龍無首孔子謂之天行健君子以自強不息皆不言而喻也然人能象天即天之肖子也惟從以自知而知崇效天則乾道在我可以先天後天時乘六龍以御天矣不為合德之大人乎但易成於四聖而四聖之德皆天德也伏羲猶仰俯觀察文王猶望道未先周公猶夜以繼日孔子猶發憤忘食不敢不勉何非乾道無窮體乾之道健不容自已此所以善體乾此所以善用易也噫是乾也周流變動上下無常剛健中正乃見天則本無象也聖人畫之象焉觀其象可以得其無象之意本無言也聖人係之辭焉

玩其辭可以得其無言之精雖曰茍不固聰明聖知達天德者其孰能知之其實人人同此乾健不息也同此元亨利貞也試肯反身一熟察焉凡日用間所能大通者何也以其有知始者在也所以能利正者何也以其知之明而有能變化者存也所謂百姓日用不知者此也諒哉神明存乎其人顧其自強何如耳

䷁ 坤下坤上

坤非自為坤而異乎乾也蓋天陽地陰乾健坤順䷀䷁即乾坤之象☰☷即古乾坤字也一奇一耦象雖一定而不移易之簡能德實相承而不悖故彖傳大哉

至哉資始資生皆對舉而言之坤爲乾之對無疑也然乾坤奇耦一而二二而一者也其誰知之何也耦即奇之分順即順乎健乾大無外坤亦至乎其大乾資物始坤即因其所始而生之所以乾元亨利貞坤元亨同而利牝馬之貞者異蓋以坤配乾猶牝馬柔順足爲剛健之配故文王於坤又設牝馬之象也何使柔順而不從乾則不貞亦非柔順之所利也明矣況玩彖傳大象文言之辭曰乃順承天曰德合無疆曰含章可貞或從王事曰用六永貞以大終也曰後得主有常曰承天而時行曰地道無成而代有終即

即一卦之辭會而通焉坤順乎乾健一言以蔽之矣
知此始可與論乾坤始可用六利永貞而二之直內
五之通理皆有自也知此則係辭所謂乾知大始坤
作成物乾以易知坤以簡能知崇效天禮卑法地辭
若並舉而相承之意可黙識矣否則坤不順乾則先
迷失道蓋有不知而作者矣所謂行不著習不察終
身由之而不知其道者皆不識坤之貞焉故也履霜
不慎龍戰道窮可不懼哉是故學易者反諸身真悟
乾坤易簡而效法之則用九用六上下與天地同流
慎毋曰純坤亦可為賢人之學

乾坤立而屯蒙繼之即天地初闢鴻荒世之氣象也即人之一生初離父母襁褓即人之一日寅卯初明之時候也能需則安乎飲食宴樂之常反乎需則訟而師矣

䷂䷃

渾沌既開而天地位人物並育而屯蒙生所以曰屯曰蒙萬象初開有屯塞蒙昧之象即屯蒙二卦相反而震於艮三陽皆用事矣故自䷂觀之為雲雷屯在天之象也自䷃觀之為山下出泉蒙在地之象也析之雖有屯蒙之分合之原無奇耦之別為一顛倒以上下之而屯蒙異矣然即屯蒙之象以推其類仰天

俯地充塞兩間何一而非象何一而非天之至教乎聖人有見於斯乃象屯以建侯而君道立象蒙以養正而師道行君以亨屯則經綸以立政一皆正人之之不正也故有取於初剛之動觀初曰利居貞志行正始有行一不義殺一不辜而得天下不為之意以此動乎險中尚何屯之不有濟乎師以開蒙而果育以立教一皆中以養不中也故有取於二剛之中觀二曰包蒙吉納婦吉殆有往者不追來者不拒苟以是心至斯受之而已之意於以亨行時中尚何蒙之有不發乎要之六十四卦各有成卦主爻而君師之道則以剛

為主故屯主初蒙主二而以貴下賤可以得民志應
剛中可以作聖文周孔子之辭莫非發明羲畫之實
象茲可見矣是以仰雲雷而知湯武之設施亂可治
也俯山泉而知孔孟之作養遏可明也況震為長男
而建侯坎為中男而克家艮為少男而童蒙吉三十
並列於乾坤後則君師之位正治教之道彰此所以
屯亨蒙開而萬世永賴矣

卦中爻義不一如屯二女子貞不字蒙二子克家而
有男女之分也四求婚媾往吉蒙三勿用取女而有
利不利之別相關互發諸如此例不能備述惟在得

其大意云爾

屯蒙之後繼以需訟乾始與坎遇也屯蒙以二陽四陰成體需訟以二陰四陽成體且屯險在上必有事相需蒙險在下每相爭以成訟人情也觀雲上於天需天與水違行訟訟即需之反也䷅如此則需䷄如此則訟其機在乎反覆間焉所以彖傳亦以剛健不陷而爲需雖坎險不足以陷人險而又健則爲訟雖乾健適足以自賊又在用險健與險者善不善耳況觀其象玩其辭二卦俱以坎之中實爲主需之坎在上則爲孚爲光訟之坎在下則爲窒爲惕需之乾在

坎下則利涉大川訟之乾在坎上則不利涉可見相待則胡越同舟以共濟而往有功相持則骨肉讎仇以傾陷而入於淵故曰需不進也訟不親也然豈兩卦相悖必不能相用哉蓋需必有事訟必有言善需時者必相忘於無言内自訟者必相安於無事所以需二雖小有言訟初不永所事詞意亦互相發也君子法其象於日用間惟需乎飲食宴樂之常而作事謀始則敬慎不敗復命安貞有需之利而吉無訟之不利而終凶矣況需之上六客來敬之終吉訟之上六受服亦不足敬欲善需而無訟也可無敬慎之心哉

坎下坤上 坤下坎上

世道不需則訟從古已然而訟之不已必至興師可見兵刑聖人治世必不廢者惟賢君在上君民相比則刑措兵彌而文從生矣

需訟後繼以師比乾與坎相上下為需訟坤與坎相上下則為師比且訟則師興而需則君比亦理之必然地中有水師於此得井田之象焉居則為比閭族黨出則為伍兩卒徒而容民畜衆而兵農之有法地上有水比於此得封建之象焉分以山川土田胙以巡狩述職故建國親侯而君臣之相維況觀之卦體皆以剛中為主此一陽在上為衆陰之主君之象也師

以一陽在下為衆陰之統帥師之象也可見陽一也在上則為君在下則為帥在上則顯比而王用三驅在下則師中而王三錫命合而玩之可以得其設象命辭之意矣噫得比九五之賢君以聯上下之交則原筮元永貞而內比外比之皆吉得師九二之丈人以合兵農之制則雖以此毒天下而民從之自無左次輿尸之凶三代長久之治率由是道也且師六五曰田有禽比九五曰失前禽行師之義顯比之仁又並行而不悖矣至若師之初六即比之上六也在師初則曰否臧凶比上則曰比之無首凶同此一陰也

☰ 乾下 巽上

☰ 兌下 乾上

謹始慮終嚴矣哉

自乾坤後一連六卦與坎相交可見盈天地間坎險之多也如此雖以乾坤之德處於上下亦必有其道焉噫易以知險簡以知險易簡理得而成位乎中又只以乾知為之主也

乾坤屯蒙需訟師比於此觀象玩詞而得其義意分明聖人描寫世界變態之必然者以示人而人不察耳

師比之後繼以小畜履巽兌始與乾合長少二女始用事也師比二卦俱以一陽統五陰小畜履皆以一

陰應五陽一陰在上則風行天上故為小畜於此可以觀其文矣一陰在下則上天下澤故為履於此可以觀其禮焉以懿文德即陽剛之中而有運旋者存郁郁乎其美自不可掩陰含其美也雜上下以定民志即陽剛之內而有節制者寓秩秩乎其等自不可踰禮由陰制也可見陰一也在小畜則曰柔得位而上下應之在履則曰柔履剛說而應乎乾故畜以陰制陽而受畜者三履以陰履陽而被履者四況巽以畜乾兌以履乾皆曰亨剛柔之相濟也如此所以剛應柔而其文著柔履剛則其禮嚴非二義也要之陽

中有陰剛中有柔特因爻之三四異其名義其實爻禮同出一原而悖文約禮非強合也至於陰在六四而初九則復自道陰在六三而上九則視履考祥此又爻位應不應之別也然小畜在一卦曰密雲不雨矣在上九一爻乃曰既雨既處履在一卦曰履虎尾不咥人亨矣在六三一爻乃曰履虎尾咥人凶卦爻剛柔其象義何窮盡哉

䷊ 乾下坤上

䷋ 坤下乾上

小畜履後繼以泰否乾坤自相遇也夫師比畜履不獨一陰一陽其爻已遍自乾坤至此陰陽各三十畫而泰否分爲皆一定之不亂者是故小往大來則地

天交而為泰大往小來則天地不交而為否其否泰係乎交與不交其實本乎君子小人之消長也但乾坤十變為泰何其難自泰一變即否何其易所以泰難由君子之道長而三即示以艱貞之戒否難由小人道長而二即示以小人包承大人否亨焉觀三陰三陽雖各以類進而同一拔茅茹之象也泰曰征吉否曰貞亨聖人寓意於一字之間亦微矣哉蓋以否即泰之反而九四有命疇離祉即在九三平陂往復之時此聖人保泰傾否之深意也能傾則先否後喜不保則城復於隍一治一亂其機如此然泰尚包荒

之度而大象乃有取於裁成輔相否革包桑之固而大象乃教以儉德避難何也泰否雖由乎造化之消息而聖人於否卦獨曰否之匪人不利君子貞是以致否獨歸之人道也可見使君子之辟難者小人也任小人以致否者君也君能左右斯民以保泰則否其永休而君子又何難之可辟哉雖然陰陽不交氣運之否也上下不交世道之否也人本天地之心而危微之幾否泰之原也于以去欲存理轉否為泰位天地育萬物其責將誰諉哉

泰否後繼以同人大有蓋泰否陰陽既交而同人大

䷌ 離下乾上

有則以一陰同有五陽欲傾否為泰非同人而大有不可也且自泰以前坎之見於各卦者凡六自否以後而離始見也離中之陰虛而明也而一陰居二而上下五陽皆欲同之故曰同人一陰居五而上下五陽皆其所有故曰大有二卦皆以離中一陰為主特因二五異其象耳但離明在二窮而在下其道明也故以類以雜而後可以為于野之亨離明在五達而在上其道行也故以遏以揚而後可以順天時之應在同人則曰柔得位得中而位乎乾在大有則曰柔得尊位大中而上下應之觀彖傳之辭亦自有別所以

䷎ 艮下坤上 ䷏ 坤下震上

雜卦傳曰大有衆也同人親也此皆卦位之象也以卦德而推廣之乾健也離明也健則自強不息明則虛靈不昧明健合體則文明以健得非自明而誠之謂乎剛健文明得非自誠而明之謂乎否則徒恃其一陰在中而同人於宗不免偏係私黨之文苟匪感如之吉不免易而無備之防矣觀象玩辭皆可意會

同人大有後繼以謙豫蓋前以一陰成同人大有此以一陽而成謙豫於人既同所有既大則謙卑和豫乃其所當然者故一陽靜止於坤陰之下則為謙一陽動出於坤陰之上則為豫可見陽一也一動一靜

而謙豫殊也禮由陰制樂由陽作觀之卦爻不待勞謙萬民服而天地人鬼莫不俯宜不特由豫大有得而天地聖人各有攸當動靜無不善矣此曷故哉一陽處於坤順之中是以止則其禮卑禮主減也所以謙也動則其樂和樂主盈也所以豫也否則為上六之鳴謙而志未得為初六之鳴豫而志窮凶矣至於大象若各其旨然味而玩之禮減故裒樂盈故崇惟惟其裒多益寡稱物平施而物各得其理故作樂崇禮德殷薦之上帝以配祖考而神人協其和周子曰萬物得其理而後和此之謂也且裒益平施政之善也

䷐ 震下兌上

䷑ 巽下艮上

厥存配乎德之盛也故曰見其禮而知其政聞其樂而知其德要之禮先樂後謙豫本相須而不離者蓋惟謙而能豫則其謙也自然中禮而不涉之於矜持惟豫本於謙則其豫也怡然自得而不流之於怠肆此皆具於卦象之中有實體非寓言也

謙豫之後繼以隨蠱蓋謙豫本艮震與坤合體隨則震下於兌蠱則艮上於巽但謙而豫則善隨而蠱則有未善也何也常豫則動說過謙則巽止其相因則有然者觀之卦象長男少女動而說所以成隨隨之德果言乎惟大亨貞而得乎隨時之道則善矣長女少

男巽而止所以成蠱蠱之德柔善乎惟終則有始以
求其飭蠱之道則善矣是故彖傳重乎隨時而大象
嚮晦宴息亦以隨乎時也蠱彖重乎飭蠱而大象振
民育德正以飭其蠱也至若動以時者宜正中以孚
嘉往有事者貴承德而用譽爻則又以得中為尚也
雖然得中難矣隨有獲貞凶幹母之蠱不可貞而貞
尤難也所以易道變通有不可執泥言者動而說之
時在所當隨隨乎動也洞然雷聲未嘗不靜故時當
嚮晦宴息則息之於其靜矣巽而止之事既以成蠱蠱
以靜也蠱以風化未嘗不動故有事於振民育德則

振之於其動矣況合而言之隨之初九非即蠱之上九乎在初九則官有渝出門交有功在九上則不事王侯高尚其事要之皆是也噫道不離乎時與事也惟時時必有事焉則尤善之善者

䷒ 兌下坤上

䷓ 坤下巽上

隨蠱後繼以臨觀隨蠱兌巽交以震艮而臨則兌下於坤觀則巽上於坤也隨蠱莫大乎時與事而已矣隨時幹事寧有大於此者哉是故二陽在下則為臨臨之以德不以位而教思容保凡君子之有一命者皆得而行之也二陽在上則為觀而省方觀民設教非先王大觀在上者可得而行之乎是同此二陽也

在上在下而臨觀分也象於臨則曰剛浸而長長則自下而上如澤上有地其居也一定而不易非在下職守之象乎象於觀則曰大觀在上如風行地上其行也周徧而無方非在上巡狩之象乎何也地容乎澤而德澤洋溢風行於地而風俗轉移皆於卦位得之也至於爻辭又有不可執泥焉者如臨曰知臨乃出以臨乎人觀曰觀我生乃入以觀乎已臨之剛在下三以柔來之則有甘臨之憂觀之剛在上四以柔來之則有觀光之利於此融會貫通則人已上下靡不善矣不然臨至八月有凶觀天之神道四時不忒

震下離上 ䷔

離下艮上 ䷕

可見消長雖本之天而吉凶皆係人之自取也試考文八月有凶由臨至遯之謂也哉臨觀相反　如此為臨十二月建丑是也　如此為觀八月建酉是也臨卦二陽在下陽剛浸長至八月則觀卦二陽在上陽又將消陰陽消長之機若循環然觀象玩辭何事於他求哉也然文王演易正當殷之末世而臨觀相反之卦乃云至於八月則三正不改月也又何疑哉臨觀之後繼以噬嗑賁蓋臨觀二陽四陰自相上下噬嗑賁則離合震艮雖各三陰三陽而一陽實間其中焉以義揆之即教養以先之刑罰以繼之明刑以

弼教也夫噬嗑與賁俱以離為主離明在上而震以
動之威明並用則明罰敕法所以定輕重之典而立
其準程者非在上不能也離明在下而艮以止之明
不及遠則明庶政無敢折獄乃在下位者之常分耳
可見明雖同而動止異也卦辭噬嗑亨利用獄賁亨
小利有攸往亦有別焉何也玩其卦畫在噬嗑則下
卦本坤分初柔以居五上卦本乾分中剛以居初故
彖傳曰剛柔分在賁下體本乾一陰自上來文為離
上體本坤一陽分上文柔為艮故彖傳曰柔來而文
剛分剛上而文柔可見聖人係辭莫不因畫象剛柔

䷖ ䷗

以發明之而所利各有在矣至若兩卦九四九三雖同以一陽居卦爻之中然在噬嗑上卦則利艱貞吉在賁之下卦則永貞吉者又何也三本剛位固宜永正四則位柔非艱則不吉矣且用獄貴乎柔五曰貞厲無咎文明則貴乎止上曰白賁無咎所以懼人嚴刑繁文之意又自可想矣

噬嗑賁後繼以剝復艮止離上震動離下為噬嗑賁艮止坤上震動坤下則為剝復離之一陰其坤之機乎夫陽一也天地生物之心也初九不遠復即上九之碩果不食者是也特因上下而有剝復之異耳但

即其陰陽消長之理故彖於剥復皆曰天行然於剥
則曰順而止之於復則曰動而以順行剥以順而止
復以順而行君子於陰陽消長之間未嘗不毫不以
順也所以剥之厚下固欲以安夫上之陽復之閉關
亦將以養天下之陽皆順道也但剥不利往小人長
也復利攸往剛長也此則在所當辨也故三剥之無
咎五無不利四獨復從道二體復下仁在近陽應陽
者且然而脩身元吉不待言矣否則剥固小人之道
也剥而不已適以自剥其廬矣復固君子之道也頻
復不已寧無迷復之凶乎學易者以此反求諸身觀剥

震下乾上　乾下艮上

之象可見夫人之真心雖剝喪而未嘗盡泯觀復之
象可見真心雖以復萌而群陰未易以頓消也特陰
氣不盡則陽氣不萌不剝則不復而其機間不容髮
然一毫陰氣未融不可以為純陽之體惡容已於自
强不息之功哉故曰復德之本也
剝復之後繼以無妄大畜剝復艮震交以坤無妄大
畜艮震交以乾由剝而復則無妄而大畜矣然震
動於天之下動以天也剛中而應大亨以正行天也
艮止於天之上畜以天也剛健篤實輝光日新其德
存天德也彖傳一則曰天之命一則曰應乎天同一

天而震艮殊也惟其行天道也則無一時一物非其所茂育者雖由中以達外實有以彌綸天地而卦詞元亨利貞正謂此也惟其存天德也則無一言一行非其所多識者雖由外以養中亦可以進退古今而不家食吉非斯人而誰可見大畜即所以畜其無妄之德而物與無妄非畜之大者能之哉況無妄之初九即大畜之上九故在初則無妄往吉在上則何天之衢亨惟一循乎天所以其動其止莫不吉而亨矣不然何以無妄大畜猶有事於利貞必以能止健為大正而匪正有眚也如此則無妄之病無妄之災聽

之而已矣而童牛之牿豕牙之豶可以少懈乎

䷚ 震下艮上

無妄大畜後繼之以頤不徒震動艮止於乾坤上下者至此始合蓋自噬嗑賁剝復歷六卦而始歸於一也然由六德卦之德觀之震為初分之陽而艮其陽之終乎至頤則震艮既合乃設為爾我之辭謂初陽舍爾觀我雖陽亦不足貴故以由頤歸上爻之陽正謂宜止不宜動也但上下二陽中含四陰一動一止有以得乎陰陽動靜之宜故天地以之養萬物聖人以之養賢及萬民夫人得之以自養養人養德養生莫非此道信乎頤之時為大也故曰頤養正則吉也觀

頤觀其所養也自求口實觀其自養也是觀其所養
惟觀其自養則正而吉矣所以順養一也朶頤立順
皆所不宜拂頤顛頤此凶彼吉養其大體為大人養其
小體為小人殆不容以不辨者大象慎言語節飲食
亦非自養之道乎即如序卦傳曰物畜然後可養苟
言語不慎則大畜之多識徒為口耳之資飲食不節
則大畜之不家食適為饕餮之資矣果能於日用間
節之慎之無為靈龜之舍必如虎視之眈則其養賢
養民養萬物者皆斯人之能事也故中庸曰道不遠
人孟子曰道在邇而求諸遠

頤之後繼以大過故惟有所養而後可動也然觀之卦象頤以艮震成體故上下皆陽中含四陰大過以兌巽成體故上下皆陰而中含四陽體固不同其實則相對也且夫大過之卦本謂陽剛大過彖傳乃謂陽過而中巽而說行必如是而後大過得宜也然而有謂大過者過於事不過於理也豈知理外無事事外無理當大過之時理宜如此事欲不如此也得乎有謂大過之事如堯舜之揖遜湯武之征伐始足以當之豈知當唐虞之際夏商之末事固有不得不然者自堯舜湯武視之亦皆中庸之道乎又

有謂聖人有小過無大過者是又不知時當大過則大過時當小過則小過故孟子謂周公之過不亦宜乎即如獨立不懼遯世無悶自常情視之謂非大過人之行不可也然君子値斯時也剛過而中亦理之必然者夫豈希髙慕外務爲峻絶之行以駭俗乎但觀六爻以剛居剛則多凶以剛居柔則多吉所以三大剛則撓四居柔則隆可見剛德大過亦自有中道存矣噫寧爲白茅之藉以過於愼無爲滅頂之凶以過於髙處柔亦然非有大過人之識者悪足語此頤乃震艮合體陽包陰也大過巽兌合體陽過乎陰

也雖頤卦初上二陽大過初上二陰卦體陰陽相為
對待其實兩卦象義皆重在陽剛所以皆居上經而
坎離相對坎固陽離亦陰麗乎陽也
大過之後繼之以坎二陰中含四陽陽剛已大過矣
惟坎則陽剛得乎中也陽中則不過矣但坎本陽體
乾交乎坤而陽陷陰中文王獨於坎卦指出心象以
開示後人中實而外虛故卦辭曰習坎有孚中陽而
外陰故彖傳曰乃以剛中無非發明維心亨之意然
心何以亨也六十四卦惟坎陽得中中也者天下之
大本也所謂民受天下之中以有生者此也是陽雖

陷於陰之中維心則超乎險之外至誠可以貫金石蹈水火尚何患難之足驚信足以行蠻貊通鬼神曾何顛沛之可惧水固行險不失其信心則遇險適得其平所謂行有尚往有功者本此心以行而往也所謂常德行習教事者本此心以常而習也可見心雖寓於形骸之內實非形骸所能囿也善事其心者使一陽為主於內而先立乎其大則其小者不能奪矣否則剛如九二猶曰未出中則如九五猶曰中未大人欲此心常存無如初上陷溺以至於失道凶者胡不由坎象以反觀之哉

坎後繼之以離坎為陽之中離則陰之中也其實坎離非二也陽中之陰陰中之陽即乾坤交而各得乎陰陽之中耳上經首之以乾坤終之以坎離正謂此也然習中乎固以其陽實而能施而離畜牝牛得非以其陰虛為能受乎可見離以牝牛配坎坤以牝馬配乾必如此而後謂之利貞亨坤離其一揆矣況陰麗乎陽虛明畢照在天為明命在人為明德此心靈體本如是也必學有緝熙於光明而後可以復其明之體必明明德於天下而後可以滿其明之量否則以察為明者遺其內回光反照者遺其外皆非離之

明矣觀之彖傳曰重明麗乎正乃化成天下大象曰明兩作離大人以繼明照於四方可見明無內外聖人示人之旨極其精詳而彖有取於柔麗中正爻有取於黃離得中道者此也大學明德中庸明善孟子良知皆指此離言也苟見之不早反之不亟既以蹈乎履錯之咎又寧免乎日昃之凶

中虛則明明從生焉離之象也體也有明則容光必照離之義也用也體用一原象義互見觀卦畫即了然矣

䷞ 艮下兌上

䷟ 巽下震上

上經首乾坤天地開萬物之原下經首咸恒夫婦肇人道之始且咸乃天地之交也恒乃天地之久也人不交不久故咸恒人道之統實天地之情也是以咸則柔上剛下而二少相交乃夫婦之感通也因所以成婚姻之禮恒則剛上柔下而二長相承乃夫婦之定位也實有以正居室之倫然咸一也彖傳主乎感故云聖人感人心大象主於受乃云君子以虛受人果二乎哉惟其寂而感斯可以大受也惟其虛而受斯可以感動也感以通乎人受以取諸己人己貫通之無間此所以為感也恒一也彖傳主於變通故云

恒久不已大象主於定立乃云立不易方果二乎哉惟其終始變化而不已斯可以常定也惟其方所一定而不易斯可以永終也不易可與立不已可與權經權運用之不窮此所以為恒也且惟咸則恒本相須也君子虛受不易亦並行不相悖者故咸取無心惟貞吉悔亡而憧憧往來未光大也恒貴久道雖婦人貞吉而夫子制義從婦凶也無心之感久道之常豈易言哉玩咸恒者於象辭彖象會而通之斯可也二卦皆重利貞皆云天地之情可見惟正則其情之相感為可常也苟為不貞非咸拇則咸輔非浚恒則

艮下 乾上

乾下 震上

根恒矣可不慎歟觀咸恒彖傳剛柔上下之辭正是兩卦相反艮兌巽震自相上下何必謂咸自旅來恒自豐來也咸恒後繼之遯大壯咸恒艮震之陽與兌巽之陰相交成卦遯與大壯則艮震之陽與乾陽相上下焉艮一陽本在上而又有三陽在上可謂盛矣然二陰浸長於下夫固不容以不遯也震一陽本在下而亦有三陽處其上陽若與遯同矣四陽並進於下此所以為大壯焉可見陽以下為進以上為退震則動之始艮則止之機四陽雖同而上下之間一動一止進退異矣然觀之彖辭遯小利貞小者利於貞也勉二陰也

大壯利貞大者利於貞也指四陽也得無有不同乎不知陰進以正則小人不至凌君子陽進以正則君子自能勝小人皆所以扶陽也雖然條遯用壯又君子所當辨者是故遯有取於九五之嘉遯上九之肥遯而遯則去之為當遠壯有取於九二之貞吉九四之貞吉而壯則剛宜濟之以柔也總以名義言之陽本不宜遯也而遯肥在乎上陽本宜壯也而壯趾之窮在乎初陽剛進退可不慎哉至於大象遯謂遠小人不惡而嚴其處人也有以潯遠惡之道大壯謂非禮弗履其處己也有以端去惡之原如此則時乎遯

䷢ 坤下離上

䷣ 離下坤上

也時乎大壯也莫不盡善矣

遯大壯之後繼以晉明夷艮震與乾相為上下固有進退之義離明於坤時有出入斯有明晦之分而大壯則晉遯則明夷亦其機之相因而剝至者是故日之明一也出於地上則為晉大明在上晝之象也固宜獲乎晝接之榮入於地中則為明夷貞明在下夜之象也必有利於艱貞之利況文辭於晉之六五猶曰失德勿恤初即晉如摧如於明夷之六二猶曰用極馬壯而初即于飛垂翼其競業之意可以一時而忒慚乎然同一晉也以之承明君則為晝接以之循

䷤ 離下巽上

䷥ 兌下離上

明德則為自昭同一明夷也以之蒙難則晦其明以之蒞衆則晦而明道可若此其殊也變動不居易之道也要之日有出入明無加損地中所以用其晦地上所以昭其明雖有晝夜之象而實有常明者在也然則明之在人也或用錫也或蒙難也不以常變而有改或蒞衆也或自昭也不以體用而少偏知來藏往之神智即在於洗心退容中也所以係辭曰通乎晝夜之道而知故神無方而易無體

晉明夷後繼以家人睽離坤上下而晉與明夷異矣然離下於巽為家人離上下兌則為睽晉則相親夷

則相睽亦其義也但離一也下於巽而爲家人者長女中女咸得位而利乎貞上於兌而爲睽焉則中女少女雖同居而志不同行矣何也家人巽之陰在四女正也睽則兌陰在三離陰在五女不正矣女正則家正女不正則家睽矣然觀之爻辭家人有正家之道而處家尚乎嚴雖嗃嗃未失也故其初即曰閑有家志未變也睽有合睽之道而處睽貴乎遇故其初即曰見惡人以避咎二雖巷遇未失也然家固當正矣彖謂正家而天下定象謂言有物而行有恒豈二道哉治天下觀於家治家觀於身端本善則固如此

艮下坎上 坎下震上

也所以上九咸如之吉反身之謂也睽固當合矣彖謂男女睽而其志通彖謂君子以同而異豈二道哉志同不害其迹之異雜異斯能統乎物之同理一分殊固如此也所以上九遇雨之吉群疑亡也否則不能巽順交愛以假有家而婦子嘻嘻失家節焉睽疑一起意見橫生或見輿曳其牛掣或見豕負塗載鬼一車又何有於小事之吉哉知此則知二卦利貞各有攸當也故關朗子曰明乎外者物自睽明乎内者家自齊

家人睽後繼以蹇解家人睽二卦成以雖蹇解皆以

坎而成體也惟家人至於睽是以有蹇之當解矣然坎上於艮則止乎險中而為蹇坎下於震則動而出乎險中故為解雖在險出險不同其利西則一所以皆云往有功也何也坎以一陽居坤中坤屬西南坎艮震則皆屬於東北以後天相對言其卦位亦然故蹇以五為得中解以二為得中而蹇遇險則止解遇險則動各有其時也所以俯觀山水阻於地則險難在前仰觀雷雨作於天則百菓草木皆甲折天地且然況於人乎否則終於蹇而莫之解矣可見二卦皆以坎陽中爻為主然艮震二陽實握二卦之權焉是

百七

故既有五剛主於外而往得中矣九三來反內喜非艮之時止則止乎既有二剛主於內而來復得中矣九四解拇朋孚非蹇之時行則行乎蹇解皆吉者此也至若彖謂見險知止象謂反身脩德蹇皆求諸已彖謂往得衆象謂赦過宥罪解皆及乎人豈君子故為是以處蹇解之時乎蹇解原同一體朋至朋來皆賴乎陽剛是解即解乎蹇而蹇即其所未解者也君子惟有解而當位中節何往不利

蹇解後繼以損益蹇解本一艮一震與坎成體損益則艮兌震巽相合而成而損益即咸恒之反也然損

下益上謂之損由咸既變盡而艮上兌下陽变而為陰也損上益下謂之益由恒既變盡而巽上震下陰變而為陽也非有意以損益之也有餘則損所當損不足則益所當益故損卦不損二與初而損三益卦不益三與二而益初正所以損其盈而益其本也向使陰陽適宜則無所用其損益矣故彖傳皆曰與時偕行況損下以益上在君子則自損而損疾有喜損上以益下在君子則為自益而益用凶事乃固有之然則二卦雖有損益之分其實損所當損即益所當益特以上下殊其名義耳觀之爻辭或益之十朋之

龜弗克違益之六二非即損之六五耶惟以柔居剛則曰元吉以柔居柔則曰永貞吉損初即宜酌損至上則弗損益之益初必大吉無咎至上則莫益之或擊之即此便可以窺損益大旨也至於大象懲忿窒欲是損其不善以歸於善而益固寓於損之中然遷善改過則善之益也何嘗不損其過哉如是則以之脩已即為克己復禮以之治人即為節用愛人是道也不可須臾離也

損卦損則益柔有時益卦凡益之道與時偕行二卦皆以時為重何歟下兌上艮為損萬物說言乎兌成

言乎艮秋冬收藏之時也下震上巽為益萬物出乎震齊乎巽春夏生長之時也損益以時天地且然况人乎哉妙矣哉聖人之筆即化工也

☱☷ 兌上坤下

☰☴ 巽下乾上

損益後繼以夬始損益皆所以損兌巽也此則兌上於乾而為夬巽下於乾而為始夬也者以五陽決一陰也始也者以一陰遇五陽也陰陽消息循環無端損則決益則遇一陰方決於上即寓於下焉然則始之初六即夬之上六也明矣但陰陽消息固自然之理聖人見五陽決一陰若此其易然必曰揚於王庭孚號有厲於上六則曰無號終有凶見一陰上遇五

陽若是其微然必曰女壯勿用取女於初六即曰係於金柅所以申戒五陽毋輕忌一陰之意何深哉觀夬四與上同體當群陽上決之衝而五又比上故坐不安進不速矣姤三與初同體當群陽下遇之衝而二已遇初亦坐不安進不速焉雖爻位顛倒義如一轍見陰之難處也但決之貴和而壯於頄則凶遇之貴謹而姤其角則吝此則處陰柔之道也然亦不可謂陰宜盡無而執一論之也大象一陰上於乾則為澤上於天夬一陰下於乾則為天下有風姤施祿者果如澤之決於上而天祿與共施命者果如風之遍

乎下而文命誕敷用之得宜陰亦何可廢也噫施祿施命所以能施者皆有賴於乾剛故於夬則曰剛決柔曰剛長乃終於姤則曰柔遇剛曰剛遇中正蓋惟陽剛足以統陰柔也但其實夬遇名義則皆以陰為卦主何也夬之上有凶矣二應之亦曰有凶始之初見凶矣四應之亦曰以凶在彖則曰不可與長聖人之重陽防陰也如是夫

夬三月卦也莧生於三月故五爻取莧陸之象姤五月卦也瓜生於五月故五爻取包瓜之象〻其可忽諸

䷬ 坤下兌上

䷭ 巽下坤上

夬姤後繼以萃升夬姤二卦兌巽與乾為體萃升則兌巽與坤合體聖人於五陰陽一陰且儆戒極其諄切而與坤合體則四陰矣聖人得無意哉觀卦辭一則曰利見大人一則曰用見大人彖傳則皆曰剛中而應是萃升皆以陽剛為尚也夫萃之剛中本在乎上而為衆所萃升之剛中則在乎下而勢亦必升故萃五升二皆為大人之象大人在上而五萃有位則衆心樂聚雖九四亦必大吉無咎故曰利見升則本以柔而升也大人在下而九二之孚有喜故用見勿恤而有慶焉要皆聖人重陽之微意也豈有意以重之

哉其萃也萃以德也幽以聚神則孝享明以聚人則利往故曰順天命其升也升以德也柔以時升故曰南征志行至大象簡兵以萃衆積小以升德若不同矣然體用一致惟有順德者可以萃衆亦可以貞吉升階也否則九五之萃猶曰匪孚必元永貞則悔亡而初六允升即曰上合志矣噫萃以正而升以時正也時也豈易言哉

夫人之涉世萃升本吉道也升四吉矣而得無咎萃曰必大吉始得無咎可見無咎亦難矣哉處萃升者可自省矣

與離合蓋既以困而入於井矣則不得不革而鼎新之也夫離下於兌為革澤火本相息而革當其時離上於巽為鼎木火相資而鼎有實用所以雜卦傳曰革去故也鼎取新也惟革而當乎已日之時則順天應人可以革其命矣惟鼎而烹夫雉膏之食則上帝聖賢皆賴之以養也所以革必大亨以正斯無悔鼎必柔中以應剛斯元亨革鼎之義亦何大哉況革也者變革之靡定鼎也者一定而不移未革之先固宜於孚信而虎變豹變之攸宜定鼎之後莫要於安凝而金鉉玉鉉之各正否則知變而不知守則鼎足折

䷲ 震下震上　䷳ 艮下艮上

餘攢莫若革用黃牛之革之為愈矣是故觀革之象則以治歷明時欽若昊天曆象日月星辰惟時斯可革也觀鼎之象則以正面凝命恭己正南面夙夜基命宥密在德不在鼎也時與命實相須也順天時以凝鼎命非天下之至德其孰能之

革鼎後繼以艮震革有動義鼎有止義革鼎由離合巽兌皆陰而震艮則皆陽也一索而得震三索而得艮孰非乾之陽乎但同此陽也在下則動在上則止觀卦象☳如此則動☶如此則止特在一反一覆焉耳震得其初故動而為雷艮得其三故止而為山雷

坎下兌上
巽下坎上

萃升之後繼以困井蓋萃升二卦兌巽與坤相為上下困井則兌巽與坎相上下焉萃而升於上者勢必反於下而困入乎井矣然坎木一也澤木無源而坎在其下適以涸其澤矣安得而不困巽木能入而坎在其上則愈入愈深非井而何此兌澤之無水而困者兌本以一陰在上成體不宜於上坎之陽也巽木之有水而井者巽本以一陰在下成體陰能處乎坎陽之下也是雖同一剛中也特剛揜則朱紱赤紱皆足為困苟不用汲則井甃無咎井冽寒泉食矣又視人之所處何如故險以說困而不失其所則有亨之道

而尚口則窮焉井養國不窮也苟汔至羸瓶井渫不食為我心惻矣處之可不慎耶噫觀象於困井者能動悔有悔而元吉大成之學可造也何也澤無水而困者命也井有水而無得養者性也志士不忘在溝壑苟過憂難則致命遂志舍生取義既以立命於己仁者與物同體匹夫失所皆予辜也故勞民勸相凡作興鼓舞輔翼振德無所不至且以盡人性焉所以係辭曰困德之辨也井德之地何往而非性命之教也

䷛ 兌上巽下

困井後繼以革鼎困井兌巽與坎合體革鼎則兌巽

惟動也雖二陰在其上而其氣必達夫天山惟止也雖二陰處其下而其形終峙於地此乃一陽自然上下於天地間者是故君子於震來虩丶若與之俱動矣然後笑言啞丶震驚百里不喪匕鬯何嘗一於動而莫之動乎於艮止其所若與之俱止矣果能時止則止時行則行動靜不失其時何嘗一於止而莫之動乎所以恐懼脩省不出位非二致也何也知所恐懼則必思其所止而得夫脩省之道思不出位則時時自脩自省而艮其背焉自然無喪有事矣如是而在震之初則恐致福而後有則在艮之上則敦艮以

☶☴ 艮下巽上

☱☳ 兌下震上

厚終卦象殊而學則一也否則陽一也震艮亦一也在四則震泥未光在二則艮限列寅學者欲慎動而知止其可不早辨哉

陽之動本乎下也故震六爻以初爲主而爻辭莫善於初陽之止在乎上也故艮六爻以上爲主而爻辭莫善於上反對象義其可忽諸

震艮之後繼以漸歸妹震艮二卦自相反而漸則艮下於巽歸妹則震上於兌也艮下於巽三以陽居陽四以陰居陰陰陽各得其正故卦辭漸女歸吉利貞象傳亦謂進得位則得中也震上於兌三以陰居陽

四以陽居陰陰陽俱不得位故卦辭歸妹貞凶無攸利彖傳亦謂位不當柔乘剛也可見三四反覆之間而二卦之吉凶係焉且卦以下為主雖漸曰女歸實以艮雖在下故歸以漸也歸妹主兌則所歸由乎妹矣又以卦德觀之止而巽者進之以正說以動者合之以說所以易有取於漸而深戒夫歸妹者無非定陰之大義而動止各有道也否則一有不正不特歸妹以須反歸以娣即漸三夫征不復婦孕不育不免於凶矣至於大象山上有木則居得其正正故君子以居賢德善俗能正乎己者且以正乎人而風俗賴

䷵ ䷴

之轉移澤上有雷則相感以情故君子以永終知敝不善其始者必不善其終而倫紀為之攸斁士君子立身必為漸女無以歸妹待其身焉可也嗟夫止而巽動而不窮也巽而止則盈矣說以動所歸妹也動以說則隨矣反覆毫釐之際辨之不可不審

漸歸妹後繼以豐旅漸歸妹由艮震與巽兌合而豐旅乃艮震與離合也至此則艮震與三陰交合為已偏矣然離一也震而上夫離則明以動故為豐豐有富盛之象矣所以云豐亨王假之尚大也艮而下夫離則止而明故為旅旅乃窮困之象也所以云旅小

亨瑣瑣窮哭而已矣豈豐之大而旅之小乎離明上
下有動則大止則小之義過動則止亦有過豐必旅
之義人之或豐或旅亦若上經之泰否也然過有小
大通無窮通豐不可以自恃旅亦不可以自困苟不
宜日中之照則豐蔀豐旆見斗見沫雖屋翔於天際
而闃其無人良可憂也苟得夫柔中之道即次懷資
則終以譽命而旅貞吉矣所以聖人於豐深致其戒
於旅猶有取焉況處豐尚明屢旅尚柔又各有所宜
也至若大象於豐則有取乎在天之雷電而折獄致
刑凜乎肅殺之義於旅則有取於在地之山火而明

慎不留獄乎寬恤之仁離明動止顧人用之何如耳豐旅後繼以巽兌蓋豐旅由離之中陰與震艮合躰巽則一陰在山兌則一陰在上自相反也然初與四爲巽之主巽本以陰柔下入爲能巽凡退讓卑下皆巽之象也然彖傳乃謂剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛三與上爲兌之主兌本以陰柔外見爲能説凡愉色婉容皆兌之象也然彖傳則謂剛中而柔外説以利貞可見巽者順也陰能順乎二陽之剛中故利往故利見大人而初柔則進退利武人之貞其不利於文人儒雅可知也否則有巽在牀下之凶矣兌者

説也説夫二五之剛中故利貞雖九四剛不中正而商兌未寧介疾有喜猶有取焉否則為來兌之凶矣是以各卦主爻言之巽四田獲三品猶善於初兌上引兌猶善於三而統論而卦則卦雖陰柔一以陽剛為尚也觀巽五兌二之吉亦自可見若徒知一陰在下為巽之體一陰在上為兌之休不知所巽所説之實則象恭滔天脅肩諂笑病於夏畦者皆足以媚世而取榮也豈聖人設象命辭之意哉至大象巽風則有取於申命行事兌澤則有取於朋友講習是行義則巽以順民而改事為日數隱居則説以取友而問

學為日廣此猶巽兑之最大者也善用陰柔者又當以時措之

䷺ 坎下巽上　䷻ 兑下坎上

巽兑後繼以渙節巽兑一陰自相反而渙節則巽兑與坎相上下參一於巽說則必至於渙而在所當節矣巽上於坎為渙兑下於坎為節雖卦辭曰渙亨曰節亨而渙則當聚節亦當通義有出於彖之外者又不可不察也所以即二卦相反之象觀之在渙為六四爻辭乃曰渙其群元吉在節為六三爻辭乃曰不節若則嗟若當渙而渙當節而節此所以亨也然渙彖則曰王假有廟王乃在中也謂非渙之當聚乎節

彖則曰苦節不可貞其道窮也故上六貞凶謂非節之不可過也要之經濟世變必相時與幾以酌其操縱緩急之宜斯可以合渙散而通節也制也何也天下之道中正而已矣所以渙九五渙汗其大號渙王居無咎象曰正位也節九五甘節吉往有尚象曰居位中也可見觀象玩辭意可識也況渙有丘則匪夷所思而當位以節則中正以通聖人敎人之意至諄切矣至於大象享帝立廟則祀天人神鬼而精神爲之攸聚制數度議德行則於政事賢材而品節爲之詳明此乃舉渙節之尤要者言之必如此而後永協

䷼

於中正也且渙而節節則渙其相須之義惡可以說
辭盡之哉
渙節後繼以中孚渙節巽兊交以坎中孚則兊巽自
相交夫下經自咸恒首以巽兊總三十四卦而巽兊用
事者二十一卦陰可謂盛矣故渙則節之不可得不
孚之以中也然巽本以一陰在下成體兊本以一陰在
上成體巽上兊下則二陰在中四陽在外故為中虛
然以二體分之二五陽皆得中又為中實且下說以
應上上巽以順下皆相孚之象也即如澤上有風豚
魚澤物風性木舟順風涉水鳴鶴在陰子和其中孚

孚取象可謂極明顯矣然彖傳曰中孚以利貞乃應乎天也何也中孚者誠也誠者天之道也中孚純乎其天不容以一毫人力參也觀風之動水豚魚之信風虛舟之涉險孰非天道自然而然者哉此中孚所以為正也然則知應天斯可以知利貞矣知利貞斯可以言中孚矣所以初九虞吉即教人無改初念不可不反已虞度以純乎天也否則翰音登於天孚不由衷而虛聲徒隆不免征凶矣若大象所謂議獄緩死則自不忍人之心由中以孚人而發之最親切者言之所謂乍見孺子入井皆有怵惕惻隱之心而無

䷽ 艮下震上

納交要譽即中孚應天之謂也發於孺子入井用於議獄緩死其中孚一而已矣

中孚後繼以小過中孚之體以兌巽二陰在中而成小過則震艮二陽在中而四陰過乎陽也且咸恒由艮震兌巽陰陽互交中孚小過則陰陽各以類從矣自卦體觀之震一陽本在乎下艮一陽本在乎上茲震上艮下則二陽在內四陰在外陽大陰小所以為小過也觀六爻四陰皆過惟三曰弗過防之四曰弗過遇之正以二陽乃震艮主爻故弗過耳然既云小過亨矣又云可小事不可大事何歟可不可者時也

得中是以小事吉二五柔本小也剛失位而不中是以不可大事三四剛本大也此所謂過以利貞與時行也即如行過恭喪過哀用過儉皆時也貞也吉之道也然而入有宜不宜何歟震動於上如五上以陰乘陽故上逆不宜上艮止於下如初二以柔承剛故下順而宜下宜不宜亦時之謂也即如三者之過亦時乎宜過而過之耳當時有不宜而必欲過焉豈君子之正道哉謙哉小過之貞未易言也無分於道與事也是故事雖小也道無往而不在道雖大也事無微而可忽道本與時而偕行君子亦隨時以處事此

君子之學也時所宜然即道之本然君子之應事也

其庸以不然哉過與不過未可豫定利貞時行小過

大過奚非道矣

震艮巽兌皆偏陰偏陽也下經首咸恒本以艮兌巽

震成體故[巽]兌震艮本卦皆在下經然巽兌陰也合體

於上經則曰大過震艮本陽也合體於下經則曰小

過上下經陰陽之分茲可識矣

小過後繼之以既濟未濟即上經大過繼以坎離蓋

既未濟以坎離成体皆以救其陰陽之過也况自小

過以前陰陽錯綜惟坎離得陰陽之中故上經首乾

坤終坎離而坎離至此始交故下經以既[illegible]
曰坎離陰陽得中自相為對其實乾坤之後也始以
坎此亦終之以坎卦名既濟未濟亦因坎取義蓋天
地間險難最多非剛中未易以濟殆有深意存也至
若以一卦言之三陽得位則既濟三陽失位則未濟
以二體言之水上火下則既濟火上水下則未濟然
既濟雖小亨初吉而中止則亂盛滿之不可恃也故
於三即示以衣袽之戒未濟雖不當位猶剛柔應也
故特曰未濟非終不濟也而於四即示以利涉之幾
人固不可溺於治安也又不可思時勢有可乘哉此

其陰陽消息循環無端天道人事終則有始所以大象於既濟則勉人思患豫防未濟則勉人慎辨物居方而居方之慎是即豫防之思寧曳輪於其初無濡首於其終皆此意也但反對意義猶有不可勝窮者即如以卦言之未濟不如既濟之盛也以爻言之六五不如九五之正也以辭言之既濟九五不如六五為元善焉各卦久如此類者不少又在得意言外也嗚呼消息盈虛豈獨世道為然哉推之萬古治亂相為倚伏反之一念理欲相為勝負與治同道罔不興與亂同道罔不亡惟狂克念作聖惟聖罔念

濟未濟利於幾微之際矣書人承天是之道

而後行